比丘尼傳卷第二

宋 大莊嚴寺釋寶唱撰

景福寺慧果尼傳第一
建福寺法盛尼傳第二
江陵牛牧寺慧玉尼傳第三
建福寺道瓊尼傳第四
江陵祇洹寺道壽尼傳第五
吳太玄臺寺玄藻尼傳第六
南安寺慧瓊尼傳第七
南皮張國寺普照尼傳第八
梁郡築戈村寺慧木尼傳第九
吳縣南寺法勝尼傳第十
永安寺僧端尼傳第十一
廣陵中寺光靜尼傳第十二
蜀郡善妙尼傳第十三
廣陵僧果尼傳第十四
山陽東鄉竹林寺靜稱尼傳第十五
吳太玄臺寺法相尼傳第十六
東青園寺業首尼傳第十七
景福寺法辯尼傳第十八
江陵三層寺道綜尼傳第十九
竹園寺慧濬尼傳第二十

普賢寺寶賢尼傳第二十一
普賢寺法淨尼傳第二十二
蜀郡永康寺慧耀尼傳第二十三

景福寺慧果尼傳第一

慧果本姓潘淮南人也常行苦節不衣綿纊篤好毗尼戒行清白道俗欽美風譽遠聞宋青州刺史北地傳弘仁雅相歎貴厚加賑給以永初三年（舊寺云元嘉七年寺生弘安尼以起寺借券書見示是永初三年）割宅東面為立精舍名曰景福果為綱紀䞋遺之物悉以入僧衆業興隆大小悅服到元嘉六年西域沙門求那跋摩至果問曰此土諸尼先受戒者未有本事推之愛道誠有高例未測厥後得無異耶荅无異又問就如律文戒師得罪何無異耶荅曰有尼衆處不二歲學故言得罪耳又問乃可此國先未有尼非閻浮无也荅曰律制十僧得授具戒邊地五人亦得授之正為有處不可不如法耳又問幾許里為邊地荅曰千里之外山海艱隔者是也九年率弟子慧意慧鎧等五人從僧伽跋摩重受具戒敬慎奉持如愛

頂腦春秋七十餘元嘉十年而卒弟
子慧鎧並以節行聞于時也
建福寺法盛尼傳二
法盛本姓聶清河人也遭趙氏乱避
地金陵以元嘉十四年於建福寺出
家才識慧解率由敏悟自以桒榆之
齒流寓皇邑雖復帝道隆寧而猶懐
舊土唯有探賾玄宗乃可以遣忌老
耳遂從道場寺偶法師受菩薩戒晝
則披陳玄素夕則清言味理漸染積
年神情朗贍雖日暮齒有逾壯年常
願生安養謂同業曇敬曇愛曰吾立
身行道志在西方十六年九月二十
七日塔下礼佛晚因遇疾稍就綿篤
其月晦夕初宵假寐如来乘虛而下
與二大士論二乘俄與大衆騰芳蹈
藹臨省盛疾光明顯燭一寺咸見僉
来問盛此何光色盛具說之言竟尋
終年七十二豫章太守吳郡張辯素
所尊敬為之傳述云
江陵牛牧寺慧玉尼傳三
慧玉長安人也行業勤修經戒通備常
遊行教化歷履邪邑每屬機緣不避

寒暑南至荆楚仍住江陵牛牧精舍
誦法華首楞嚴等經旬日通利鄰西
道俗皆歸敬之觀覽經論未曾廢息
元嘉十四年十月為苦行齋七日乃
立誓言若誠齋有感捨身之後必見
佛者願於七日之内見佛光明五日
中宵寺東林樹靈光赫然即以告衆
衆皆欣敬加悦服焉寺主法弥後於
光處起立禪室初王在長安於薛尚
書寺見紅白色光燭曜左右十日小
歇後六重寺沙門四月八日於光處
得金弥勒像高一尺云

建福寺道瓊尼傳四

道瓊本姓江丹陽人也年十餘博涉
經史成戒已後明達三藏精勤苦行
晉太元中皇后美其高行凡有所修
福多憑斯寺富貴婦女爭與之遊以
元嘉八年大造形像處處安置彭城寺
金像二軀帳座完具瓦官寺弥勒行
像一軀寶蓋瓔珞南建興寺金像二
軀雜事幡蓋於建福寺造卧像并堂
又製普賢行像供養之具靡不精麗
又以元嘉十五年造金无量壽像以其

年四月十日像放眉間相光明照寺
内皆如金色道俗相傳咸來修敬瞻
覩神輝莫不懽悦復以元皇后遺物
關拓寺南更造禪房去
江陵祇洹寺道壽尼傳五
道壽未詳何許人也清和恬寂以恭孝
見稱幼受五戒未嘗起犯元嘉中遭父
憂因毀遘疾自無痛癢唯黃瘠骨立經
歷年歲諸治不瘵因尒發願願疾愈
得出家立誓之後漸得平復如願出
俗住祇洹寺勤苦超絶誦法華經三
千遍常見光瑞元嘉十六年九月七
日夜中寶盖垂覆其上去
吳太玄臺寺釋玄藻尼傳六
玄藻本姓路吳郡人安苟女也宣驗記云即是安苟
藻年十餘身嬰重疾良藥必進日增
無損時玄臺寺釋法濟語安苟曰恐
此疾由業非藥所消貧道按佛經去
若履危苦能歸依三寶懺悔求願者
皆獲甄濟君能與女並捐弃邪俗洗
滌塵穢專心一向當得痊愈安苟然
之即於宅上設觀世音齋澡心潔意
傾誠戴仰扶疾稽顙專念相續經七

日初夜忽見金像高尺許三摩其身
從首至足即覺沉痾豁然消愈既靈
驗在躬遂求出家住太玄臺寺精勤
匪懈誦法華經菜食長齋三十七載
常翹心注想願生兜率宋元嘉十六
年出都造經不測所終

南安寺釋慧瓊尼傳七

慧瓊者本姓鍾廣州人也履道高潔
不味魚肉年垂八十志業弥勤常衣
蔔麻不服綿纊綱紀寺舍兼行講說
本經住廣陵南安寺元嘉十八年宋
江夏王世子母王氏以地施瓊瓊修
立為寺号曰南外永安寺至二十二
年蘭陵蕭承之為起外國塔瓊以元
嘉十五年又造菩提寺堂殿坊宇皆
悉嚴麗因移住之以南安施沙門慧
智瓊以元嘉二十年隨孟顗之會稽
至破綱卒勑弟子云吾死後不須埋
藏可借人剥裂身體以飲衆生至於
終盡不忍屠割乃造句容縣舉著山
中欲使鳥獸自就噉之經十餘日儼
然如故顏色不異令使村人以米散
尸邊鳥食遠處米盡近尸之粒皆存

弟子慧朗在都聞之奔馳奉迎還塋
高座寺前堈墻上起塔云
南皮張國寺普照尼傳八
普照本姓董名悲勃海安陵人也少
秉節槩十七出家住南皮張國寺後
從師遊學廣陵建熙精舍率心奉法
闔衆嘉之及師慧孜亡杜於慶弔而
苦行絶倫宋元嘉十八年十二月因
感勞疾雖劇而篤情深信初自不改
專意祈誠不捨日夜不能下地枕上叩
頭懺悔時息如常誦法華經一日三卷
到十九年二月中忽然而絶兩食頃
甦云向西行中道有一塔塔中有一僧
閉眼思惟驚問何来荅以其事即問
僧曰此處去某甲寺幾里荅曰五千
万里路上有草及行人皆无所識時風
雲高靡區墟嚴淨西面尤明意欲前
進僧乃不許因尓迴還豁然醒悟後七
日而卒時年二十五也
梁郡築戈村寺釋慧木尼傳九
慧木本姓傅北地人十一出家師事
慧超受持小戒居梁郡築戈村寺始
讀大品日誦兩卷兼通雜經木母老

蒭口中无齒木嚼餔飴母為口不淨
不受大戒白衣精勤懺悔白業忽見戒
壇與天皆黃金色舉頭仰視南見一人
著襟衣衣色悉黃去木或近或遠語木
曰我已授汝戒尋復不見木不以語
人多諸感異皆類此也木兄聞欲知
乃許之曰汝為道積年竟无所益便
可參驗當為訪智木聞心悲因述所
見即受具戒臨受戒夕夢人口授戒本
及受戒竟無覺便誦宋元嘉中造十
方佛像并四部戒本及羯磨施四衆云
吴縣南寺法勝尼傳十
法勝少出家住吴縣南寺或云東寺
恭信恪勤衆所知識宋元嘉中河内
司馬隆為毗陵丞遇抄戰亡妻山氏
二親早殁復无兒女年又老大入吴
投勝勝接待如親後百日山氏遇疾
疾涉三年甚經危篤勝本無蓄積瞻待
醫藥皆資乞告不憚雨暑不避風寒
山氏遂愈衆並稱貴之後遊京師進
修禅律諮道定慧探索幽隱訓誘徒
属不肅而成動不諭利静不求名殷
勤周至莫非濟物年造六十疾病經

比丘尼傳卷二　第八張　英

時自言不差親屬恠問荅云昨見二沙門道知如此須之復言見二比丘非前所見者偏袒右肩手各執花立其疾床後遥見一佛坐蓮華上光照我身從此已後夕不復眠令人為轉法華至于後夜氣息稍微命令止經為我稱佛亦自稱佛將欲平明容皃不改奄忽而終焉

永安寺僧端尼傳十一

僧端廣陵人也門世奉佛姊妹篤信誓願出家不當娉採而姿色之美有聞鄉邑富室湊之母兄已許臨迎之三日宵遁佛寺寺主置於別室給其所須并請觀世音經二日能誦雨淚稽顙晝夜不休過三日後於礼拜中見佛像語云汝聟命盡汝但精勤勿懷憂念明日其聟為牛所觸亡也因得出家堅持禁戒攝心空閑似不能言及辯析名實其辭亹亹誦大涅槃經五日一遍元嘉十年南遊上國住永安寺綱紀衆務均愛等接大小悅服久而彌敬年七十餘元嘉二十五年而卒弟子普敬普要皆以苦行顯名並

誦法花經
廣陵中寺光静尼傳十二
光静本姓胡名道婿吴興東遷人也
幼出家随師住廣陵中寺静少而勵行
長而習禅思不食甘肥將受大戒絶
穀餌松具足之後積十五年雖心識
鮮明而體力羸㥲祈誠懺到每輙感
勞動經晦朔沙門釋法成謂曰服食
非佛盛事静聞之還食粳粮倍加勇
猛精學不勌從學觀行者常百許人
元嘉十八年五月𢙣疾曰我猒苦此
身其来久矣於是寑病懺悔不離心
口情理恬明神氣怡悅至十九年歲
旦飲粒皆絶属念兜率心心相續如
是不斷至四月十八日夜殊香異相
滿虚空中其夜命過焉
蜀郡善妙尼傳十三
善妙本姓歐陽繁縣人也少出家性
用柔和少瞋喜不營好衣不食美食
有妹胥乇孀居无所依託攜一稚子
寄其房内常聞妙自慨生不值佛每
一言此流涕歔欷悲不能已同住四
年五年未曾見其食妹作食熟呼妙

堂

共食妙云適於某處食竟或云四大不好未能食如此積年妹甚根愧白言無福智乞更無親屬攜兒依姊多所穢乱姊當見猒故不與共食耳流淚而言言已欲去妙執其手喻之曰汝不解我意我幸於外得他供養何須自損家中食汝但安住我不久應遠行汝當守屋慎莫餘去妹聞此而止自績作布買數斛油瓦堈盛之著庭中語妹云擬作功德慎勿取也至四月八日夜半以布自纏而燒其身火已親頂命其妹令呼維那打磬我今捨壽可遍告諸尼速來共別比諸尼驚至命未絕語諸尼云各勤精進生死可畏當求出離慎勿流轉我捨此身供養已二十七反止此一身當得初果（聞益土人或云元嘉十七年燒身或云孝建時或言大明中並備記之）

廣陵僧果尼傳十四

僧果本姓趙名法祐汲郡修武人也宿殖誠信純篤自然在乳哺時不過中食父母嘉異及其成人心唯專到緣尋參差年二十七方獲出家師事廣陵慧聰尼戒行堅明禪觀清白

每至入定輙移昏曉綿神淨境形若
枯木淺識之徒或生疑及元嘉六年
有外國舶主難提從師子國載比
丘尼来至宋都住景福寺後少時問
果曰此國先来已曾有外國尼未咨
曰未有又問先諸尼受戒那得二僧
咨但從大僧受得本事者乃是發起
受戒人心令生殷重是方便耳故如
大愛道八敬得戒五百釋女以愛道為
和上此其高例果雖咨然心有疑具
諮三藏三藏同其解也又諮曰重受得
不咨曰戒定慧品從微至著更受益
佳到十年舶主難提復將師子國鐵
薩羅等十一尼至先達諸尼已通宋
語請僧伽跋摩於南林寺壇界次第重
受三百餘人十八年年三十四矣時
宴坐經日維那故觸謂言已死驚告
寺官寺官共視見果身冷肉强唯氣
息微轉始欲舁徙便自開眼語笑尋
常於是愚者駭服不知所終也
山陽東鄉竹林寺靜稱尼傳十五
靜稱本姓劉名勝譙郡人也戒業精
苦誦經四十五万言寺傍山林無

諸囂雜遊心禪默永絕塵勞曾有人失牛推尋不已夜至山中望寺林火光熾盛及至都無常有一虎隨稱去来稱若坐禪蹲踞左右寺内諸尼若犯罪失不時懺悔虎即大怒悔罪便悅稱後暫出山道遇一北地女人造次問訪欣然若舊女姓仇名文姜本博平人也性好佛法聞南國富道閑開託避得至此土因遂出家既同苦節二人不資粮米餌麻朮而已聲達虜都虜謂聖人遠遣迎接二人不樂邊境故韬聲迹危行言遜虜主為設餚饌皆悉進噉因此輕之不復拘畱稱與文姜復還本寺稱年九十三無疾而卒也

吴太玄臺寺法相尼傳十六

法相本姓侯燉煌人也履操清貞才識英拔篤志好學不以屢空廢業清安貧窶不以榮達移心出適傅氏家道多故苻堅敗績眷屬散亡出家持戒信解弥深常割衣食好者施慧宿尼寺僧諫曰慧宿質野言不出口佛法經律曾未厝心欲學禪定又无師

堂

訖專頑拙訥是下愚人耳何不種以
上田而修此下福巻曰田之勝負唯
聖乃知我既凡人寧立取捨遇有如
施何關作意耶慧宿後建禪齋七日
至第三夜與衆共坐衆起不起衆共
覩之堅如木石牽持不動或謂已死
後三日起起後如常衆方異之始悟
法相深相領照矣其如此類前後非
一相年逮桒揄操行弥篤年九十餘
元嘉末卒也
東青園寺業首尼傳十七
業首本姓張彭城人也風儀峻整戒
行清白深解大乘善搆妙理弥好禪
誦造次無怠宋高祖武皇帝雅相敬
異文帝少時從受三歸住永安寺供
施相續元嘉二年王景深母范氏以
王坦之故祠堂地施首起立寺舎名曰
青園齋肅徒衆甚有風規潘貴妃歎曰
首尼弘振佛法甚可敬重以元嘉十
五年為首更廣寺西創立佛殿復拓
寺北造立僧房賑給所須寺業興立
衆二百人法事不絶春秋稍高御者
弥盛累以耆艾自陳衆咸不許年九

十大明六年而卒時又有淨豪寶英法林並以立身清潔有聲京縣豪久禪誦任事清允泰始五年卒英建塔五層閑理有勤蔬食精進泰始六年卒林愽覽經律老而不懈元徽元年卒又有弟子曇寅兼通禪律簡絕榮華不關朝市元徽六年卒

景福寺法辯尼傳十八

法辯丹陽人也少出家為景福寺慧果弟子忠謹清慎雅有素檢弊衣蔬飯不食薰辛高簡之譽早盛京邑揚州刺史瑯琊王郁甚相敬礼後從道林寺外國沙門畺良耶舍諮稟禪觀如法修行通極精解每預衆席恒如睡寐嘗在齋堂衆散不起維那驚觸如木石焉馳以相告皆来就視須臾出定言語尋常衆咸欽服倍加崇重大明七年而卒年六十餘先是二日上定林寺超法師夢一宮城莊嚴顯麗服翫光赫非世所有男女裝飾充滿其中唯不見有主即問其故荅曰景福法辯當来生此明日應到辯其日唯覺肉戰即遣告衆大小皆集自云有

異人来我左右作顯乍晦如影如雲
言訖坐絶其後復有道照僧辯亦以
精進知名道照本姓楊北地徐人也
飯蔬誦經為臨賀王之所供養

江陵三層寺道綜尼傳十九

道綜未詳何許人也住江陵三層寺
少不以出衆居心長不以同物為汙
賢愚之際從通而已跡雖混成所度
潛廣以宋大明七年三月十五日夜
自練油火閑額既然耳目就毀誦詠
不輟道俗咨嗟魔正同駭率土聞風
皆發菩提心宋徵士劉虬雅相宗敬
為製偈賛云

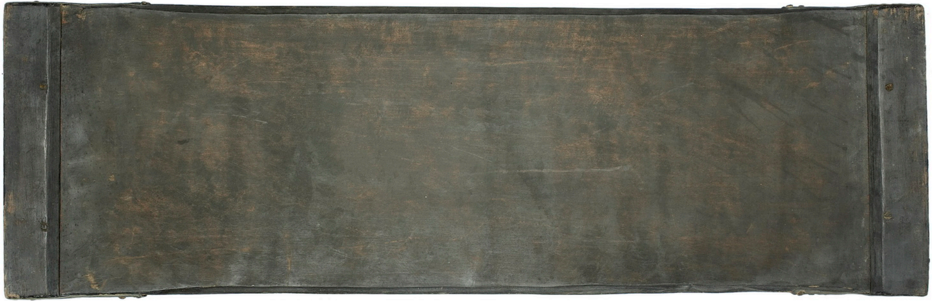
竹園寺慧濬尼傳二十

慧濬本姓陳山陰人也幼而穎悟精
進邁群旦輙燒香運想礼敬移時中
則菜蔬一飯鮮肥不食雖在居家有
如出俗父母不能割其志及年十八
許之從道内外墳典經眼必誦深禪
秘觀無不必入靜而無竟和而有節
朋遊舊狎未嘗戲言宋宰江夏王義
恭雅相推敬常給衣藥四時无爽不
蓄私財悉營寺舍竹園成立濬之功

也禪味之樂老而不衰年七十三宋
大明八年而卒葬于傅山同寺有化
尼聰穎卓秀多誦經律蔬食苦節與
潛齊名

普賢寺寶賢尼傳二十一

寶賢本姓陳陳郡人也十六丁母憂
三年不食穀以葛芋自資不衣繒纊
不坐床席十九出家住建安寺操行
精修博通禪律宋文皇帝深加礼遇
供以衣食及孝武雅相敬待月給錢
一万明帝即位賞接弥崇以泰始元
年勅為普賢寺主二年又勅為都邑
僧正甚有威風明斷如神善論物理
屈枉必釋秉性剛直无所傾撓初晉
興平中淨撿尼是比丘尼之始也初
受具戒指從大僧影福寺惠果淨音
等以諮求那跋摩求那跋摩云國土
無二衆但從大僧受得具戒惠果等
後遇外國鐵薩羅尼等至以元嘉十
一年從僧伽跋摩於南林寺壇重受
具戒非謂先受不得謂是增長戒善
耳後諸好異者盛相傳習典制稍虧
元徽二年法穎律師於晉興寺開十



誦律頻其日有十餘尼因下講欲重
受戒賢乃遣僧局責命到講座鳴木
宣令諸尼不得輒復重受戒若年歲
審未滿者其師先應集衆懺悔竟然
後到僧局僧局許可請人監撿方得
受耳若有違拒即加擯斥因茲已後
矯競暫息在任清簡才兼事義安衆
惠下蕭然京欲世益高之年七十七昇
明元年卒也

普賢寺法淨尼傳二十二

法淨江北人也年二十值乱隨父避
地秣陵門修擇教淨少出家住永福
寺戒行清潔明於事理沉思精研深
究義奧與寶賢尼名華略齊宋明皇
帝異之泰始元年勅住普賢寺宮內
接遇礼兼師友二年勅為京邑都維
那在事公正確然殊絕隨方引汲歸
德如流荊楚諸尼及通家婦女莫不
遠修書覿求結知識其陶治德風皆
類此也諮其戒範者七百人年六十
五元徽元年卒也

蜀郡永康寺慧耀尼傳二十三

慧耀本姓周西平人也少出家常搘

燒身供養三寶泰始末言於剌史劉亮亮初許之有趙處思妻王氏覺塔耀請塔上燒身王氏許諾正月十五日夜將諸弟子賫持油布往至塔所裝束未訖劉亮遣信語諸尼云若耀尼果燒身者永康一寺並與重罪耀不得已於此便停王氏大瞋云尼要名利詐現奇特密貨內人作如此事不尒夜半城內那知耀日新婦勿橫生煩惱捨身關我傍人豈知於是還寺斷穀服香油至昇明元年於寺燒身火未至面誦經不輟語諸尼云收我遺骨正得二升及至火滅果如其言未燒之前一月日許有胡僧年可二十形容端正竟胛生毛長六七寸極細軟人問之譯語荅云從來不覆是故生毛耳謂耀曰我住波羅奈國至來數日聞姊欲捨身故送銀甖相與耀即頂受未及委悉忽然辭去遣人追留出門便失以此甖盛其舍利不滿二合云

比丘尼傳卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造